Darshan Singh

Η πρόκληση του Εσωτερικού Διαστήματος



THE CHALLENGE OF INNER SPACE



Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Γεννήθηκε το 1921. Ο DARSHAN SINGH έλαβε την πνευματική του εκπαίδευση από το Διδάσκαλό του Baba Sawan Singh (1858-1948) και ακολούθως από τον πατέρα του Sant Kirpal Singh (1894-1974). Υπηρέτησε με επιτυχία στην Αποστολή των δύο προηγούμενων Διδασκάλων και συνέχισε το Πνευματικό τους έργο μέχρι την 30.4.89 οπότε άφησε το φθαρτό του σώμα.

Ο Darshan Singh υπήρξε για 14 χρόνια ο πνευματικός προϊστάμενος του Sawan Ruhani Mission, μιας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείας με 480 παραρτήματα σε όλο το κόσμο. Βραβευμένος από την Urdu Ακαδημία για τη μυστικιστική του ποίηση, πρόεδρος συνεδρίων και διεθνών φιλοσοφικών οργανώσεων, υπήρξε Διδάσκαλος της Επιστήμης της Πνευματικότητας. Δίδαξε ένα Μονοπάτι Θετικού Μυστικισμού που δεν προϋποθέτει την απομάκρυνσή μας απ'τον κόσμο και τα γήινά μας καθήκοντα. Διάδοχός του σήμερα είναι ο Sant Rajinder Singh, στον οποίο κάθε ειλικρινής αναζητητής μπορεί να γράψει ή να τον επισκεφτεί στην Ινδία. Η διεύθυνσή του είναι Kirpal Ashram, 2 Canal Road, Vijay Nagar, Delhi 110009 India. Δίνει δημόσιες ομιλίες στο Ashram κάθε Κυριακή πρωί, ενώ 4 μήνες το χρόνο ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, μυώντας αναζητητές στην Επιστήμη της Πνευματικότητας.

DARSHAN SINGH

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΣ

THE CHALLENGE OF INNER SPACE



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
http://www.sos.org/el

45 175 Naperville Rd., Naperville. IL 60563
and 2 Canal Road, Vijay Nagar, Delhi 110009, India

Υπεύθυνος για την Ελλάδα :
Dr. Γαβριήλ Σιμονέτος
Email : gaby.simonetos@gmail.com
Κολοκοτρώνη 28 - Φιλοθέη - Τ.Κ. 152 37
Tel.: 6932233989

Επιστήμη της Πνευματικότητας
Email Γραμματεία : sos.satsang@gmail.com
Χαλκηδόνος 3, 11527 Athens – Greece

Science of Spirituality : https://www.sos.org/el/



ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

https://www.sos.org/el

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ’ αυτήν την εποχή των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθημερινά δίνουμε εξηγήσεις και ερμηνείες στα διάφορα μυστήρια του φυσικού μας Σύμπαντος, ενώ, αντίθετα, σε ερωτήσεις και απορίες που έχουμε σχετικά με το μυστήριο της ζωής και του θανάτου, πολύ δύσκολα παίρνουμε ικανοποιητικές απαντήσεις. Αυτοί που ψάχνουν για απαντήσεις σ’ αυτού του είδους τα ερωτήματα, συνήθως απογοητεύονται και αποκαρδιώνονται, έστω και αν καταφεύγουν σε μεμονωμένα άτομα, οργανώσεις ή πνευματικά κινήματα, που προσφέρονται να τους λύσουν τις απορίες και συγχρόνως να τους υποδείξουν κάποιο δρόμο προκειμένου να επιτύχουν ηρεμία πνεύματος, ευτυχία και σωτηρία.

Τα τελευταία χρόνια στη Δύση έχει εμφανισθεί ένας μεγάλος αριθμός οργανώσεων και πνευματικών κινημάτων που όλο και αυξάνεται με την πάροδο του

χρόνου και που ο αριθμός των μελών τους συχνά φθάνει πολλές χιλιάδες. Ένα μεγάλο μέρος από τις οργανώσεις αυτές, υποκρύπτουν ιδιοτελείς σκοπούς και στερούνται τελείως πνευματικότητας, με αποτέλεσμα οι οπαδοί τους να παραπλανιούνται και συχνά να γελοιοποιούνται.

Ακόμα, όπως υπάρχουν πολλοί επιστήμονες που προσπαθούν να αποκαλύψουν τα μυστήρια και τους νόμους της Φύσης, έτσι υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων και ένας μικρός αριθμός ατόμων, ένα άλλο είδος επιστημόνων στον τομέα τους, που έχοντας οι ίδιοι αποκαλύψει τα μυστήρια των Εσωτερικών κόσμων, της ψυχής, του θεού, της ζωής και τού θανάτου, βοηθούν και άλλους να γνωρίσουν τις άγνωστες πραγματικότητες που είναι πίσω από τις πέντε μας αισθήσεις. Στις παραδόσεις των διαφόρων λαών οι άνθρωποι αυτοί είναι γνωστοί σαν άγιοι, προφήτες, γκουρού, διδάσκαλοι και θεάνθρωποι, όπως ο Βούδας ο Μαχαβίρα, ο Χριστός, ο Μωάμεθ, ο Γκουρού Νάνακ και άλλοι που είναι λιγότερο γνωστοί. Τέτοιες μεγάλες ψυχές όταν έρχονται πάνω στη γη, αφού επιτύχουν οι ίδιοι την θεογνωσία, αποκαλύπτουν τα Εσωτερικά μυστικά και στους μαθητές τους.

Οι Διδάσκαλοι αυτοί δεν περιορίζουν τις διδασκαλίες τους σε θεωρίες ή σε γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από βιβλία, αλλά από Εσωτερικές εμπειρίες, τις οποίες μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές τους να τις επαληθεύσουν, υποδεικνύοντάς τους τον τρόπο να υπερβαίνουν τη σωματική τους συνειδητότητα και να

εξερευνούν τα βασίλεια του υπερπέραν.

Τέτοιοι μεγάλοι άγιοι, έρχονται να οδηγήσουν την ανθρωπότητα από την αρχή της Ιστορίας, αλλά τα παλαιότερα χρόνια, επειδή οι συνθήκες της ζωής ήταν διαφορετικές, μόνο λίγοι ήταν οι τυχεροί που, αφού εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και ακολουθούσαν το Διδάσκαλό τους σε κάποιο απομακρυσμένο βουνό ή έρημο, είχαν το προνόμιο να γνωρίζουν την μαγεία των Εσωτερικών κόσμων. Σήμερα, οι μεγάλοι αυτοί άγιοι εξακολουθούν να έρχονται, παρουσιάζοντας τις διδασκαλίες τους με επιστημονικό τρόπο, τελείως κατανοητό, σε νέους και γέρους, πλούσιους και φτωχούς, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα, τη φυλή, την εθνικότητα και το επάγγελμά τους.

Χωρίς να εγκαταλείψει κανείς σήμερα το σπίτι του, την οικογένειά του και την εργασία του, μπορεί να απολαύσει τα ίδια πνευματικά δώρα που και οι μαθητές των μεγάλων Διδασκάλων του παρελθόντος απολάμβαναν.

Το Πνευματικό Μονοπάτι, Sawan Kirpal Ruhani Mission πήρε το όνομά του από δύο μεγάλους Διδασκάλους που έφεραν τις πνευματικές (Ruhani) διδασκαλίες στη Δύση: τον Hazur Baba Sawan Singh και Sant Kirpal Singh. Είναι μία μη κερδοσκοπική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 1975 από το Διδάσκαλο Sant Darshan Singh και έχει σκοπό να προσφέρει στους αναζητητές της αλήθειας, την **Επιστήμη της Πνευματικότητας.** Οι αναζητητές, στην Οργάνωση αυτή, διδάσκονται το διαλογισμό, μέσω του οποίου αποκτούν

εμπειρία του Εσωτερικού Φωτός και του Ήχου, μαθαίνουν να υπερβαίνουν τη σωματική τους συνειδητότητα και να διασχίζουν τα ανώτατα Πνευματικά Πεδία, αποκτώντας τελικά Αυτογνωσία (το γνώθι σαυτόν) και θεογνωσία. Η επιστήμη της Πνευματικότητας ονομάζεται και Surat Shabd Yoga ή Γιόγκα του Ακουστικού Ρεύματος ή Sant Mat, ή Μονοπάτι των Διδασκάλων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι άγιοι και οι μυστικιστές, έρχονται να μας μιλήσουν για μία Πραγματικότητα που είναι πάνω από το χρόνο και τη μεταβολή. Τις διδασκαλίες τους, που έχουν ένα αιώνιο χαρακτήρα, προκειμένου να φθάσουν τις καρδιές των ανθρώπων κάθε εποχής, τις παρουσιάζουν με μία σύγχρονη κάθε φορά μορφή και με μία σύγχρονη ορολογία. Έτσι, όταν στις αρχές του αιώνα μας, οι άνθρωποι άρχισαν να παραμελούν την πνευματική ζωή χάρη της επιστήμης, ο Hazur Baba Sawan Singh και ο Sant Kirpal Singh άρχισαν να αποκαλύπτουν και να διδάσκουν το προαιώνιο μήνυμα των Διδασκάλων σαν μία τέλεια επιστήμη, τη μητέρα όλων των Επιστημών, που ονομάζουμε Πνευματικότητα.

Από τις 9 Ιουνίου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 1983, ο Sant Darshan Singh, συνεχιστής του έργου των δύο προαναφερθέντων Διδασκάλων, επισκέφτηκε την Ευρώπη, καθώς και τη Βόρειο και Νότιο Αμερική και έδωσε

ομιλίες πάνω σε μία ποικιλία θεμάτων. Αν και το ακροατήριό του κάθε φορά ήταν διαφορετικό και από άποψη ηλικίας και από άποψη μόρφωσης και κουλτούρας, τόσο στη Βιέννη, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, όσο και στο Σικάγο, το Τορόντο και τη Μπογκοτά, το σύνηθες θέμα των ομιλιών του, σ' αυτό το δεύτερό του ταξίδι ανά τον κόσμο, ήταν η παρουσίαση των αιώνιων διδασκαλιών των αγίων, με μία σύγχρονη ορολογία, μία ορολογία της εποχής των διαπλανητικών ταξιδιών.

Όπου και αν πήγε, άνδρες και γυναίκες από όλα τα κοινωνικά στρώματα, έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν και να τον παρακαλέσουν να τους οδηγήσει και να τους κατευθύνει το νου και τις πράξεις, προκειμένου να αλλάξουν τις ανώφελες παρορμήσεις τους και επί τέλους να αναζητήσουν νέους σκοπούς και οράματα.

Τα ταξίδια στο διάστημα, το εξωτερικό διάστημα, έγιναν πραγματικότητα μόλις τα τελευταία τριάντα χρόνια και, όπως συνήθιζε να λέει ο Sant Darshan Singh στους ακροατές του, είναι ταξίδια για πολύ λίγους, καθώς γι'αυτά απαιτείται ο συνδυασμός εξαιρετικών ικανοτήτων και ειδικής εκπαίδευσης. Ακόμα, για να σταλεί έστω και ένας άνθρωπος στο διάστημα, απαιτείται και η συμμετοχή χιλιάδων επιστημόνων και τεχνικών και οικονομικοί πόροι που μπορεί να διαθέτουν μόνον οι υπερδυνάμεις.

Το ταξίδι στο Εσωτερικό διάστημα αντίθετα, είναι ένα θεϊκό δώρο και, όπως όλα τα δώρα Του, είναι

δωρεάν και προσιτό σε όλους. Με τις κατάλληλες οδηγίες, ακόμη και ένα παιδί μπορεί να μάθει να "εισέρχεται εντός" και να ταξιδεύει γρηγορότερα και από τη σκέψη ακόμα. Το μυστικιστικό ή αλλιώς Εσωτερικό ταξίδι, είναι μία υπέροχη πρόκληση, την οποία οι άγιοι και οι διδάσκαλοι προσφέρουν από αρχαιοτάτων χρόνων στην ανθρωπότητα.

Αυτή η ομιλία του Διδασκάλου Sant Darshan Singh, “Η πρόκληση του Εσωτερικού Διαστήματος", μας προσφέρεται σήμερα, σε μία σύγχρονη γλώσσα και, όπως λέει ο Δρ. Holguin Sardi, πρόεδρος του Κογκρέσου της Κολομβίας, "μπορεί να γίνει ένας σπόρος που, αν κάποτε καρποφορήσει, η ωφέλεια που θα έχουμε όλοι θα είναι μεγάλη".

Vinod Sena

Kirpal Ashram, Δελχί
Ιούνιος 1984

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όταν πριν λίγο καιρό ταξίδευα από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, διάβασα ένα άρθρο σχετικό με την εκτόξευση της έβδομης διαστημικής ακάτου. Το άρθρο μιλούσε συγκεκριμένα για την πρώτη Αμερικανίδα που ταξίδευε στο εξωτερικό διάστημα. Ήταν μία ευκαιρία για μένα, καθώς το αεροπλάνο ετοιμαζότανε να προσγειωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να πληροφορηθώ, για τα καταπληκτικά επιτεύγματα που έγιναν, από τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες. Πραγματικά, από τότε που ο Sputnik μπήκε σε τροχιά και ο πρώτος άνθρωπος περπάτησε στη σελήνη, το εξωτερικό διάστημα συνεχώς διεγείρει τη φαντασία μας. Κάθε χρόνο γίνονται νέα επιτεύγματα σ’ αυτό το πεδίο, που μάς ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εξερεύνηση του διαστήματος. Οι Αμερικανοί αστροναύτες και οι Σοβιετικοί κοσμοναύτες είναι αναμφισβήτητα οι ήρωες της εποχής μας.

Όμως, αν και κάναμε αξιοθαύμαστες προόδους και φθάσαμε στο φεγγάρι, δεν κατορθώσαμε να πλησιάσουμε την καρδιά των συνανθρώπων μας, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα στην άκρη ενός γκρεμού. Μία λανθασμένη κίνηση και αυτός ο ωραίος πλανήτης μας, με τις μυριάδες των μορφών της ζωής, μπορεί να καταστραφεί.

Υπάρχει όμως ένας τρόπος, αν θέλουμε να πετύχουμε ειρήνη και μόνιμη ευτυχία και αυτός είναι να γνωρίσουμε το μεγαλείο αυτού που ονομάζεται "Εσωτερικό Διάστημα". Για να πετύχουμε όμως κάτι τέτοιο, για να ταξιδέψουμε και να γνωρίσουμε αυτό το Εσωτερικό Διάστημα, πρέπει να μάθουμε τον τρόπο **να υπερβαίνουμε τη σωματική μας συνειδητότητα.**

Αυτό το ανθρώπινο σώμα μας είναι μία εξέδρα εκτόξευσης. Ο Λόγος είναι το διαστημόπλοιο, ο Διδάσκαλος είναι ο πιλότος και το σύστημα κατεύθυνσης και η αγάπη το ειδικό καύσιμο που απαιτείται για το Εσωτερικό ταξίδι. Αν υπάρχουν αυτές οι τέσσερις προϋποθέσεις, δεν υπάρχει λόγος να μη μπορέσουμε να φθάσουμε μέχρι την πηγή μας, το Δημιουργό, κατά τη διάρκεια αυτής μας της ζωής. Αυτό είναι και το αιώνιο μήνυμα που μας φέρνουν οι μυστικιστές και οι άγιοι.

Οι άγιοι και οι προφήτες από αμνημονεύτων χρόνων μας λένε ότι, όπως υπάρχουν σύμπαντα στο εξωτερικό διάστημα, έτσι υπάρχουν σύμπαντα και κόσμοι μέσα μας. Μας μιλούν ακόμα για ταξίδια, σ’ αυτούς τους Εσωτερικούς κόσμους, γεγονός που

θρησκειών, που έχουν τελικό σκοπό την επικοινωνία της ψυχής με το Δημιουργό της.

Για μερικές εκατοντάδες χρόνια, ο άνθρωπος χάρη της επιστήμης, ιδιαίτερα στη Δύση, αγνόησε αυτή την Εσωτερική πραγματικότητα, αλλά τελικά η επιστήμη, άρχισε από μόνη της τα τελευταία χρόνια να ανακαλύπτει ξανά την αρχαία σοφία. Μετά τις εργασίες του δρ. Raymond Moody, συγγραφέα του βιβλίου "Ζωή μετά τη Ζωή", γιατροί ερευνητές, κατέγραψαν εμπειρίες "μετά το θάνατο" ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων που, ενώ είχαν χαρακτηρισθεί κλινικά νεκροί, κατόρθωσαν τελικά να επιβιώσουν. Έτσι, μέσα από αυτές τις μαρτυρίες, οι γιατροί άρχισαν να πιθανολογούν την ύπαρξη ζωής μετά το θάνατο και την ύπαρξη ζωής πριν από αυτή τη ζωή. Άρχισαν να υποπτεύονται την ύπαρξη μίας ατομικής συνειδητότητας, η οποία δεν πεθαίνει με το θάνατο του σώματος. Μίας συνειδητότητας η οποία, ενώ ταυτίζεται με το σώμα, μπορεί να διαφοροποιείται απ' αυτό και να αντιλαμβάνεται ότι στην πραγματικότητα είναι κάτι το διαφορετικό από το Υλικό σώμα. Είναι μία συνειδητότητα η οποία σε ορισμένες κρίσιμες συνθήκες, μπορεί να στέκεται δίπλα από το σώμα και ν' ακούει και να βλέπει, χωρίς να κάνει χρήση των αισθητηρίων οργάνων του παρακείμενου σώματος.

Αυτή αλήθεια, είναι στην πραγματικότητα, ο πυρήνας των μυστικιστικών και θρησκευτικών παραδόσεων της ανθρωπότητας από αρχαιοτάτων χρόνων.

Αυτές οι παραδόσεις όχι μόνο αναφέρουν ότι ο άνθρωπος είναι μία πνευματική οντότητα, που επιβιώνει του Φυσικού θανάτου, αλλά και επιβεβαιώνουν ότι είναι δυνατόν αυτή η πνευματική ατομικότητα, η ψυχή, να βγει από το σώμα, ενώ το σώμα βρίσκεται στη ζωή και να εισέλθει κατά βούληση σε πνευματικά βασίλεια που βρίσκονται πάνω και πέρα από το φυσικό κόσμο.

Το να ταξιδεύει κανείς στο εξωτερικό διάστημα, μπορεί να είναι ένα νέο επίτευγμα της επιστήμης, αλλά το να ταξιδεύει μία ψυχή στο "Εσωτερικό Διάστημά" είναι μία εμπειρία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μυστικισμού από τη χαραυγή της ιστορίας του ανθρώπου.

ΕΞΕΔΡΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ

Αν θέλουμε να γνωρίσουμε τη γοητεία του Εσωτερικού Διαστήματος, θα πρέπει πρώτα να διερευνήσουμε τον εαυτό μας.

Το ανθρώπινο σώμα είναι η εξέδρα εκτόξευσης προκειμένου να επισκεφθεί κανείς το Εσωτερικό Διάστημά, διότι, όπως μάς λένε οι άγιοι και οι Γραφές, Π γέννηση μέσα σ’ένα ανθρώπινο σώμα είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να γνωρίσει το θεό. Το ανθρώπινο σώμα είναι ο ναός τον οποίο ο Κύριος έφτιαξε με τα ίδια Του τα χέρια. Ο θεός δεν

κατοικεί σε ναούς πέτρινους φτιαγμένους από τους ανθρώπους. Κατοικεί στο ναό που έπλασε ο Ίδιος. Όλοι οι πνευματικοί διδάσκαλοι μας λένε ότι ο άνθρωπος είναι η κορωνίδα της Δημιουργίας, γιατί από τα 8,4 εκατομμύρια είδη ζωής που υπάρχουν, μόνο σ' αυτό το ανθρώπινο σώμα μάς δίνεται η χρυσή ευκαιρία να επιτύχουμε την ένωση της ψυχής μας με το Δημιουργό. Οι Μουσουλμάνοι αναφερόμενοι στο ανθρώπινο σώμα το χαρακτηρίζουν σαν ashrafulmakhlugat, ενώ οι Ινδουιστές το ονομάζουν narnarainideh. Οι Χριστιανικές γραφές μάς λένε ότι ο θεός έπλασε τον άνθρωπο "κατ' εικόνα και ομοίωση". Λέγεται επίσης ότι, όταν δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ακόμη και οι άγγελοι υποχρεώθηκαν να τον προσκυνήσουν, γιατί και οι ίδιοι οι άγγελοι, αν θελήσουν να επιτύχουν την ένωση της ψυχής τους με το Δημιουργό, είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πρώτα ανθρώπινο σώμα.

Το ανθρώπινο σώμα είναι λοιπόν η εξέδρα εκτόξευσης προκειμένου να πετάξουμε στο Εσωτερικό διάστημα και για το λόγο αυτό πρέπει ν' αποσύρουμε την προσοχή μας από τον κόσμο που μας περιβάλλει και να "εισέλθουμε εντός".

Η προσοχή (surat) είναι μία ιδιότητα της ψυχής. Συνήθως, η προσοχή μας συγκεντρώνεται σε ότι ερεθίζει τα αισθητήρια μας όργανα ή, όπως λένε, η προσοχή απλώνεται προς τα έξω, μέσα από τα εννέα ανοίγματα του σώματός μας (2 μάτια, 2 αυτιά, 2 ρουθούνια, στόμα και 2 κατώτερα ανοίγματα). Η προσοχή αρέσκεται στο να είναι διαρκώς προσηλωμένη στα ευχάριστα

εξωτερικά ερεθίσματα, δηλαδή τις αισθητηριακές απολαύσεις.

Κανονικά θα έπρεπε η ψυχή μας να ελέγχει το νου και ο νους μας να ελέγχει τις αισθήσεις, αλλά συνήθως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Ο άνθρωπος είναι μία ενσαρκωμένη ψυχή. Η ψυχή με το νου ζουν μαζί μέσα στο ανθρώπινο σώμα και είναι πολύ συνδεδεμένα, καθώς ο νους δόθηκε στην ψυχή για να τη βοηθάει να επικοινωνεί με το υλικό επίπεδο. Επειδή όμως οι αισθήσεις εύκολα παρασύρουν το νου και επειδή νους και ψυχή είναι στενά συνδεδεμένα, τελικά σύρεται και η ψυχή μας στις αισθητηριακές απολαύσεις. Έτσι ο άνθρωπος (η ψυχή του δηλαδή) βρίσκεται αβοήθητος στην προσπάθειά του να ξεφύγει από αυτές τις απολαύσεις του εξωτερικού κόσμου και να αποσύρει την προσοχή του από αυτές και να την στρέψει προς τα έσω. Γι'αυτό λένε, είναι παράδοξο που ο θεός από τη μία μεριά, μάς ζητάει ν' ακολουθούμε μία ηθική και πνευματική ζωή και από την άλλη έχει τοποθετήσει σε κάθε βήμα μας, στο μονοπάτι της ζωής μας, ένα πειρασμό.

Η κατάσταση του ανθρώπου έχει πολύ χαρακτηριστικά παρομοιωθεί από το Khwaza Hafiz το μεγάλο Πέρση μυστικιστή σαν: " Ένα άνθρωπο που είναι δεμένος πάνω σε μία σανίδα και πεταγμένος στη μέση μιας τρικυμισμένης θάλασσας και συγχρόνως έχει λάβει την εντολή, να προσέξει να μην βρέξει τα ρούχα του."

Όταν κάποτε ο άνθρωπος βρεθεί σε μία τέτοια

απελπιστικά δύσκολη κατάσταση μέσα στην εξέλιξή του, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και τότε μία κραυγή βγαίνει μέσα από τα βάθη της καρδιάς του, μέσα από τα βάθη της ψυχής του και εκλιπαρεί το θεό να έρθει σε βοήθειά του. Τότε, όπως έλεγε ο Gobing Singh, ο δέκατος γκουρού των Σικχιστών: "Ο θεός ακούει καλύτερα τη φωνή ενός μυρμηγκιού που βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς του, παρά την κλαγγή του ελέφαντα".

Κάποιοι στίχοι μου γραμμένοι στην Ουρδική γλώσσα λένε:

Sunne ga rooh ko parwaaz dey ke dekh zaraa,
Qareeb hai usey aawaz dey ke dekh zaraa.

Έχει υποσχεθεί να σε ακούει,
δεν έχεις παρά να ανυψώσεις το πνεύμα σου.
Είναι τόσο πολύ κοντά σου, φώναξέ τον,
σίγουρα Αυτός θα σου απαντήσει.

Έτσι ο θεός εισακούει τις κραυγές που έρχονται μέσα από τις καρδιές και τις ψυχές των απελπισμένων αναζητητών και κατεβαίνει από τους ανώτατους ουρανούς, φορώντας το ανθρώπινο ένδυμα, με τη μορφή ενός Αγίου ή Διδασκάλου, που γεννιέται σ’ αυτόν τον κόσμο, για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά των αισθήσεων. Μας μαθαίνει τον τρόπο να αποσύρουμε την προσοχή μας από τον εξωτερικό

στον Εσωτερικό κόσμο και μας οδηγεί πίσω στην οικία του Πατέρα, αφού μας φέρει σε άμεση επαφή με το θείο Λόγο (Naam).

ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ: ΛΟΓΟΣ ή ΝΑΑΜ

Όπως χρησιμοποιούμε ένα διαστημόπλοιο προκειμένου να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό διάστημα, έτσι χρησιμοποιούμε σαν όχημα, το θείο Λόγο ή Naam, όπως λέγεται στα Σανσκριτικά, προκειμένου να ταξιδέψουμε και στο Εσωτερικό διάστημα. Γ αυτό το Λόγο, διαβάζουμε στη Βίβλο των Χριστιανών *...."Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά τω θεώ και ο Λόγος ήτο ο Θεός"....* Λέγεται ότι ο θεός, αυτός ο απέραντος Ωκεανός Πανσυνειδητότητας, κάποτε θέλησε να εκφραστεί και αυτή Του η θεία θέληση προκάλεσε μία δόνηση, το Άγιο Πνεύμα ή Λόγο ή Naam που εκδηλώθηκε με δύο βασικές εκφράσεις, το θείο Φως και το θείο Ήχο ή Ουράνια Αρμονία ή Αρμονία των Αρμονιών ή Μουσική των Σφαιρών, όπως τον ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Αυτός ο Λόγος είναι ο δημιουργός των πάντων. Τόσο των πνευματικών όσο και του υλικού επίπεδου.

Εκτός από τη Χριστιανική Βίβλο και στο Grand Sahib των Σικιστών διαβάζουμε ότι ο Γκουρού Νάνακ έλεγε: "0 Λόγος δημιούργησε τους κόσμους και τα

Σύμπαντα, ο Λόγος συντηρεί τη ζωή και υποβαστάζει όλη τη θεία Δημιουργία".

Αυτή η Δημιουργική Δύναμη, περιγράφεται με όμοιους τρόπους και στις γραφές διαφόρων άλλων θρησκειών. Την ονομάζουν Naad οι Βέδες, Udgit οι Ουμπανισάδες, Ηχητικό Φως τα ιερά κείμενα των Βουδιστών, Sarosha οι Ζωροαστριστές, Kalma οι Μωαμεθανοί, Saut-e-sarmadi και Baang-e-aasmani οι Σουφιστές, Naam ή Sabd οι Σικιστές, Φωνή της Σιγής οι θεοσοφιστές κ.λπ.

Αυτή λοιπόν η Δημιουργική Δύναμη στην αρχή έφερε σε ύπαρξη τις Εσωτερικές πνευματικές περιοχές και στη συνέχεια το υλικό σύμπαν, τον άνθρωπο και τα 8,4 εκατομμύρια των ειδών της ζωής που υπάρχουν στη Δημιουργία.

Από καταβολής κόσμου όμως, ήταν οι αρχές και ο νόμος του θεού έτσι, ώστε οποιοσδήποτε ήθελε να φέρει σε επαφή την ψυχή του με το Δημιουργό, για να το πετύχει, έπρεπε να τη φέρει σε άμεση επαφή με το Φως του θεού και τη Μουσική των Σφαιρών.

Χρειαζόμαστε λοιπόν το όχημα του Naam ή Λόγου, για να ταξιδέψουμε στο Εσωτερικό διάστημα. Αλλά πώς μπορεί κανείς ν’ αποκτήσει ένα τέτοιο όχημα; Η πλέον παραδεκτή και συστηματική μέθοδος για να έρθει κανείς σε "επαφή" με το Λόγο προέρχεται από τις Ινδίες. Οι Ινδίες υπήρξαν το λίκνο πολλών μορφών γιόγκα. Η ίδια η λέξη γιόγκα μάς φέρνει στο νου διάφορες στάσεις του σώματος και διάφορες ασκήσεις που βοηθούν στο ν’ αποκτήσει κανείς ευκίνητο και πρωταρχική της σημασία,

υποδηλώνει πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση. Σαν αποτέλεσμα αυτής της αυτοπειθαρχίας είναι μία κατάσταση που ονομάζεται Samadhi. Ο όρος "Samadhi" στα σανσκριτικά αναφέρεται σε μία κατάσταση ομοιομορφίας και επιστροφής στις ρίζες. Με άλλα λόγια με τη γιόγκα επιδιώκουμε την επαφή με το Λόγο, την εξομοίωσή μας με Αυτόν, την επιστροφή και την ένωση με το Δημιουργό.

Είναι πολλά τα συστήματα της γιόγκα και πολλοί είναι αυτοί που ασχολούνται με τις διάφορες τεχνικές της τα τελευταία χρόνια στη Δύση. Όμως, πολύ συχνά, αυτή η ποικιλία των συστημάτων και τεχνικών προκαλεί σύγχυση και απορία για το αν υπάρχει ωφέλεια από τη γιόγκα και ακόμα ποιο σύστημα πρέπει να ακολουθήσει κανείς.

Δύο μεγάλοι σύγχρονοι Διδάσκαλοι, ο Hazur Baba Sawan (1858-1948) και ο Sant Kirpal Singh (1894-1974) έδωσαν στην εποχή μας απάντηση σ’ αυτήν τη δύσκολη ερώτηση, υποδεικνύοντάς μας ότι, η Surat Shabd Yoga ή η γιόγκα που προσηλώνει κανείς την προσοχή του στο θείο Λόγο, είναι το Μονοπάτι εκείνο, το οποίο είναι το πιο εύκολο και φυσικό για το σύγχρονο άνθρωπο και συγχρόνως οδηγεί κατ’ ευθείαν στον τελικό προορισμό του ανθρώπου. Αυτοί οι Διδάσκαλοι ερμήνευσαν και συστηματοποίησαν τις παλιές διδασκαλίες και γνώσεις αυτής της γιόγκα και την παρουσίασαν σαν μία τέλεια επιστήμη, για την πνευματική πρόοδο του σύγχρονου ανθρώπου.

"Ήταν μία πολύ μεγάλη τύχη για μένα να μαθητεύσω στα ιερά πόδια των δύο αυτών θείων Διδασκάλων και, αν σήμερα είμαι σε θέση κατά κάποιον τρόπο να μπορώ να φανώ χρήσιμος στους αναζητητές της Πνευματικότητας, είναι πάντα μέσω της Χάρης τους. Η πρόοδος στο Μονοπάτι το οποίο μας αποκάλυψαν, αντίθετα με όλες τις άλλες μορφές γιόγκα δεν εξαρτάται από κάποια ειδική φυσική, συναισθηματική ή διανοητική ικανότητα. Δεν απαιτεί ειδικές σωματικές ασκήσεις και επίμονες στάσεις. Ενα παιδί πέντε ετών μπορεί να την εφαρμόσει, όπως και ένας κατάκοιτος γέροντας εκατό ετών.

Σύμφωνα με τη Surat Shabd Yoga, μία κατ' ευθείαν σύνδεση με το Λόγο αποτελεί την πιο φυσική αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική μας πρόοδο. Η λέξη "Surat" σημαίνει προσοχή και αυτή η προσοχή ή συγκέντρωση είναι μία βασική ιδιότητα της ψυχής. Αυτοί που ακολουθούν το Μονοπάτι των Διδασκάλων έχουν σα σκοπό να προσηλώσουν την προσοχή τους (Surat) στο Λόγο (Shabd) και ν' ακολουθήσουν το Λόγο στην Πηγή του.

Βασικός παράγοντας στο Μονοπάτι είναι ν' αναπτύξει κανείς τη δύναμη αυτοσυγκέντρωσής του. Η προσοχή, η αντίληψη και η συνειδητότητα είναι οι βασικές ιδιότητες της ψυχής. Ο αναζητητής μαθαίνει να προσηλώνει την προσοχή του στο κέντρο, μεταξύ και λίγο πίσω από τα φρύδια. Για να βοηθήσει αυτή τη προσήλωση και για να εμποδίσει το νου του να τρέχει από δω και από κει, ο Διδάσκαλος ή ο οδηγός δίνει στον αναζητητή κάποιες λέξεις,

τις οποίες θα πρέπει να επαναλαμβάνει από μέσα του. Αυτό που κάνει αυτή την επανάληψη (simran) ενεργή, δεν είναι οι λέξεις καθ’ αυτές, αλλά το γεγονός ότι, όταν δίδονται από έναν ειδήμονα, κάποιον δηλαδή που ο ίδιος έχει επιτύχει την ένωσή του με τον Κύριο, έχουν κάποια "φόρτιση".

Έτσι καθώς η προσοχή συγκεντρώνεται μεταξύ και λίγο πίσω από τα δύο φρύδια, στο οφθαλμικό κέντρο ή tsakra, το αρχικό σκοτάδι σιγά σιγά διασπάται και ο μαθητής αρχίζει να διακρίνει ασταθή, φωτεινά σημεία. Τα φωτεινά σημεία, εφόσον η προσοχή παραμένει προσηλωμένη, γίνονται φως που όλο και περισσότερο δυναμώνει και αποκτά διάφορα χρώματα. Τελικά επικρατεί το γαλανό χρώμα και στη συνέχεια με φόντο ένα γαλανό ουρανό αρχίζουν να διακρίνονται αστέρια και μεταξύ τους ένα μεγαλύτερο και λαμπερότερο άστρο. Καθώς συγκεντρώνεται ο μαθητής στο κέντρο του μυστικιστικού αυτού άστρου, αισθάνεται αυτόματα να το διαπερνά και να φθάνει σ’ένα Εσωτερικό ήλιο.

Με την προσοχή πάντα συγκεντρωμένη στο οφθαλμικό κέντρο ή αλλιώς έδρα της ψυχής, εκτός από εκείνα που βλέπει, αρχίζει τώρα ο αναζητητής και ν’ ακούει το θείο Ήχο ή Ακουστικό Ρεύμα ή Μουσική των Σφαιρών. Η συγκέντρωση και η εξάσκηση στο ν’ ακούει κανείς αυτό το θείο Ήχο λέγεται Bhajan. Παράλληλα με αυτά που βλέπει και αυτά που ακούει ο διαλογιζόμενος μαθητής αρχίζει να αισθάνεται το σώμα του

κάπως να μουδιάζει. Αυτό συμβαίνει, γιατί, αν και τα "Κινητικά Ρεύματα" του σώματος, τα οποία ρυθμίζουν τις διάφορες βιολογικές λειτουργίες (αναπνοή, κυκλοφορία, πέψη, ανάπτυξη κλπ.) παραμένουν ανεπηρέαστα τα "Αισθητηριακά Ρεύματα", δηλαδή η "Σωματική Συνειδητότητα" που μας δίνει την αίσθηση του σώματος μας στο χώρο και το χρόνο) αρχίζουν ν' αποσύρονται προς τα άνω. Η διεργασία αυτή της απόσυρσης των Αισθητηριακών Ρευμάτων είναι ίδια με αυτή που συμβαίνει κατά την ώρα του φυσικού μας θανάτου, μόνο που αυτή η απόσυρση που τώρα πραγματοποιείται κάτω από τις οδηγίες ενός ειδήμονα είναι ανώδυνη και προκαλεί ευδαιμονία.

Η διεργασία της απόσυρσης αρχίζει με το simran και επιταχύνεται κατά πολύ με το bhajan, τη συγκέντρωση δηλαδή στο θείο Ήχο. Όπως δε συναντούμε αναφορές σε όλη την μυστικιστική βιβλιογραφία, για οπτικές εμπειρίες, όπως το Εσωτερικό αστέρι, η σελήνη και ο Εσωτερικός ήλιος, έτσι συναντούμε αναφορές και για ακουστικές εμπειρίες, όπως είναι ο ήχος της καμπάνας, ο ήχος από κοχύλι, από φλογέρα κ.λπ.

Όταν τελικά επιτύχουμε να υπερβούμε τη σωματική μας συνειδητότητα με τη συνεχή προσήλωση της προσοχής μας στον Τρίτο Οφθαλμό, ο Εσωτερικός ήλιος εξαφανίζεται και βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με την αστρική μορφή του Διδασκάλου μας, οπότε πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι, αντίθετα με κάθε άλλο εκπαιδευτή ή φίλο, ο Διδάσκαλος είναι πάντοτε μαζί μας και μάλιστα,

είναι πιο κοντά Εκείνος σε μας απ'ότι εμείς οι ίδιοι με τον εαυτό μας. Μας προστατεύει και μας οδηγεί και ενσυνείδητα πια παραμένουμε κάτω από τη προστασία του και συστηματικά μάς κατευθύνει βήμα προς βήμα στο Πνευματικό Μονοπάτι και δε σταματάει, μέχρι να επιτύχουμε το σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης που είναι η ένωσή μας με το Δημιουργό.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ: Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

Εκτός από την ανάγκη ενός πεδίου εκτόξευσης και ενός διαστημόπλοιου για ένα ταξίδι στο διάστημα, χρειαζόμαστε ένα πιλότο και ένα σύστημα πλοήγησης. Στην περίπτωση του εξωτερικού διαστήματος χιλιάδες επιστήμονες και τεχνικοί πρέπει να εργασθούν, να συγκεντρώσουν και να τροφοδοτήσουν με πληροφορίες ηλεκτρονικούς υπολογιστές προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα σίγουρο ταξίδι για το διαστημόπλοιο. Αλλά προκειμένου να ταξιδέψει κανείς στο Εσωτερικό διάστημά δε χρειάζεται παρά μόνο τη βοήθεια ενός Πνευματικού Ειδήμονα που είναι ο Διδάσκαλος των ημερών μας. Ο Διδάσκαλος μάς διδάσκει πώς να υπερβαίνουμε τη σωματική μας συνειδητότητα και συγχρόνως μας προσφέρει μία "πρώτο χέρι" εμπειρία του θείου Φωτός και της Μουσικής των Σφαιρών. Έτσι φέρνοντάς μας σε

επαφή με το Όχημα του θείου Λόγου ή Naam μάς οδηγεί στον Οίκο του Πατέρα, που είναι ο τελικός μας προορισμός.

Συχνά με ρωτούν για την αναγκαιότητα ενός Ζωντανού Διδασκάλου ή ενός Γκουρού, στον πνευματικό τομέα. Ο κόσμος λέει "έχουμε τόσους μεγάλους Διδασκάλους σαν το Βούδα, το Μαχαβίρα, το Χριστό, τον Προφήτη Μωάμεθ, το Γκουρού Νάνακ και άλλους. Γιατί θα πρέπει να χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο κάθε φορά και Ζωντανό Διδάσκαλο; "Η ανάγκη αυτή στο πεδίο της πνευματικότητας δε θα πρέπει να μας εκπλήσσει, γιατί σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας, δεχόμαστε αναντίρρητα την ανάγκη ενός ζωντανού δασκάλου. Για τις ακαδημαϊκές μας σπουδές λέμε ότι τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει ένα ζωντανό δάσκαλο, προκειμένου να σπουδάσουμε θεωρητικές ή εφαρμοσμένες επιστήμες. Επίσης, τα παιδιά μας τα στέλνουμε στο σχολείο και, όταν μεγαλώσουν, τα στέλνουμε σε κολέγια ή πανεπιστήμια δεν τα κρατάμε στο σπίτι να διαβάζουν μόνο βιβλία. Αν θελήσουμε να εκτελέσουμε ένα πείραμα φυσικής, σίγουρα θα πάμε σ’έναν αρμόδιο καθηγητή της φυσικής, χωρίς να ενδιαφερόμαστε για την καταγωγή του, την εθνικότητα ή το θρήσκευμά του. Εκείνο που έχει σημασία είναι να βρούμε κάποιον ειδικό, αποδεδειγμένης ικανότητας. Το ίδιο ισχύει και για τις καλές τέχνες. Αν θέλουμε να μάθουμε μία τέχνη, θα πρέπει να μαθητεύσουμε κοντά σε κάποιον αναγνωρισμένης αξίας ειδικό, όπως κι εγώ που γράφω ποιήματα, κάποτε χρειάστηκε να πάω κοντά σε

κάποιο πολύ γνωστό ποιητή της εποχής μου, τον Janab Shamin Karhani, ο οποίος μου δίδαξε καθετί σχετικό με την ποίηση και την προσωδία. Αν λοιπόν δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε ένα ζωντανό δάσκαλο στο επίγειο πεδίο της γνώσης, γιατί θα πρέπει να μη δεχτούμε την ίδια αρχή και στο πεδίο της πνευματικότητας; Αλλά ακόμα, στην περίπτωση του μυστικισμού, υπάρχουν και δύο επιπρόσθετοι λόγοι που πρέπει να έχουμε ένα ζωντανό δάσκαλο ή οδηγό. Ο Χριστός, λέγεται, ότι, όταν μιλούσε στους άλλους, μιλούσε με παραβολές, ενώ, όταν μιλούσε στους μαθητές του, μιλούσε με την πραγματική σημασία των λέξεων. Οι γραφές που διαβάζουμε σήμερα, περιγράφουν τις Εσωτερικές εμπειρίες και αποκαλύψεις, όπως μας έχουν δοθεί από τους αγίους και τους προφήτες, οι οποίοι επειδή συχνά αναφέρονται σε επίπεδα που είναι πάνω από την σφαίρα της ανθρώπινης διάνοιας καταφεύγουν σε παραβολές, μεταφορές και αλληγορίες.

Έτσι, μόνο αν έχει κανείς την καθοδήγηση ενός θεανθρώπου, που έχοντας ο Ίδιος διασχίσει τα διάφορα Εσωτερικά επίπεδα και που τα επισκέπτεται καθημερινά και μάλιστα πολλές φορές τη μέρα, μπορεί να ξέρει απ’ αυτά που διαβάζει στις γραφές, τι αναφέρεται μεταφορικά και τι με την κυριολεξία των λέξεων.

Οι γραφές, είναι ανεκτίμητες, σαν αναφορές, περασμένων αποκαλύψεων, αλλά, αν θέλουμε ν’αντιληφθούμε το πραγματικό τους μήνυμα, χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός ζωντανού Ειδήμονα. Είναι σαν την

r

κοιμισμένη βασιλοπούλα που ξανάρθε στη ζωή μόνο όταν τη φίλησε ο πρίγκιπας.

Πραγματικά ο θεάνθρωπος, ο Ζωντανός Διδάσκαλος με το μαγικό του άγγιγμα, κάνει τα νεκρά ιερά βιβλία του παρελθόντος, να μας μιλούν με μία καθαρότητα που προκαλεί κατάπληξη. Όπως όμως και να έχουν τα πράγματα, η γνώση είναι ένα μόνο μέρος στο κεφάλαιο της πνευματικότητας και μάλιστα το μικρότερο. Ο μυστικισμός στηρίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία και μάλιστα στην απ' ευθείας από πρώτο χέρι εμπειρία και όχι σε πληροφορίες από τις παραδόσεις ή τις γραφές. Δεν είναι δόγμα ή τυφλή πίστη ο μυστικισμός και αυτό συχνά επαναλαμβάνεται στις γραφές των Σικιστών, πού διαβάζουμε: *"Δε Θα πιστέψω ούτε τον ίδιο μου το Διδάσκαλο, πριν, εγώ ο ίδιος, δω το καθετί με τα ίδια μου τα μάτια."* Πρέπει δε, για να έχουμε εμείς οι ίδιοι Εσωτερική εμπειρία της πραγματικότητας και της αλήθειας, να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Εσωτερικό διάστημα. Και αν ο ρόλος του Ζωντανού Διδασκάλου είναι αποφασιστικός προκειμένου να ερμηνεύσουμε τις διάφορες έννοιες που μας δίνονται παραβολικά μέσα από τις γραφές, γίνεται ακόμη πιο απαραίτητος, όταν προσπαθούμε να "εισέλθουμε εντός", γιατί χρειαζόμαστε κάποιον Ειδήμονα που και ο ίδιος να έχει διασχίσει το Εσωτερικό διάστημα, να έχει επισκεφθεί και να γνωρίζει τα διάφορα Εσωτερικά πνευματικά επίπεδα και να έχει ο ίδιος επιτύχει ένωση με το θεό. Αυτός είναι και ο δεύτερος επιπρόσθετος λόγος που μας είναι

απαραίτητος ο Ζωντανός Διδάσκαλος.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ρόλος του Διδασκάλου είναι πρωταρχικός για την επιτυχία του σκοπού μας και αυτό δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Πρέπει ακόμα να ξέρουμε ότι Αυτός ο ίδιος, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα μας τραβήξει κοντά Του. Και όπως λέει ένας σοφός Σούφι: "Η *αγάπη πρώτα αναβλύζει από την καρδιά του Αγαπημένου*

Είμαστε όλοι σαν πρόβατα απολωλότα. Δεν μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας χωρίς τη βοήθεια του βοσκού. Δεν είμαστε ικανοί ούτε να ξέρουμε ποιος είναι ο βοσκός μας. Είναι ο θεάνθρωπος εκείνος, που από συμπόνια μάς δίνει τη Χάρη Του και με την ακτινοβολία Του μάς ελκύει κοντά Του. Φέρνει μαζί Του τους ανείπωτους θησαυρούς της θεότητας από τον ίδιο τον Κύριο και το μόνο Του μέλημα είναι να μας τους μοιράζει. Δεν υπολογίζει τα λάθη μας, τους περιορισμούς μας και τις αμαρτίες μας. Αν έκανε κάτι τέτοιο ποιος θα ήταν άξιος να λάβει τα θεία του δώρα; Το πιο μεγάλο δώρο που μας προσφέρει είναι το δώρο της "μύησης" ή αλλιώς της επαφής μας με τη δύναμη τού θείου Λόγου. Μας διδάσκει την τέχνη του διαλογισμού ή αλλιώς την τέχνη του να υπερβαίνουμε τη σωματική μας συνειδητότητα, δηλαδή το να "πεθαίνουμε ενώ ζούμε". Στην πραγματικότητα αυτή η τέχνη του να "πεθαίνει κανείς εν ζωή", είναι η τέχνη του ν' αποκτήσει αιώνια ζωή. Ο Thomas Kempis έλεγε: *"Μάθε να πεθαίνεις, ώστε ν' αρχίσεις να ζεις".* Το ίδιο λένε και οι γραφές των Μωαμεθανών *"Mautu*

Qablantu Mautu" που σημαίνει *"πέθαινε πριν από το θάνατο".* Ο Dabu Sahib, ένας ονομαστός Ινδός άγιος έλεγε: *"Ο καθένας από μάς πρέπει κάποτε να πεθάνει, την καθορισμένη ημέρα και ώρα, αλλά γιατί να μη μάθουμε να νικούμε το θάνατο πριν από το φυσικό μας τέλος·,"* Όταν ο Ιησούς έλεγε: *"Εάν δε γεννηθείς ξανά άνωθεν, δεν μπορείς να γνωρίσεις τη βασιλεία των Ουρανών",* αναφερόταν σ' αυτήν ακριβώς την αρχή. Όταν δε ο Νικόδημος δεν κατάλαβε το νόημα των λόγων αυτών και ρώτησε: *"Πώς μπορούμε να μπούμε στη μήτρα της μητέρας μας ξανά"* ο Ιησούς του απάντησε: *"Αυτό που είναι γεννημένο από σάρκα είναι σάρκα και αυτό που είναι γεννημένο από Πνεύμα, είναι Πνεύμα".* Και είναι μόνο, όταν υπερβαίνουμε το σώμα μας που γεννιόμαστε μέσα στο πνεύμα.

Ακόμα, ο Απόστολος Παύλος σε μία επιστολή του έλεγε *"Πεθαίνω καθημερινά",* εννοώντας ότι καθημερινά διαλογιζότανε και έβγαινε από το σώμα του.

Γ ια να φέρει λοιπόν σε πέρας το έργο του, ο Ζωντανός Διδάσκαλος μάς διδάσκει την τέχνη του διαλογισμού, την τέχνη του να συγκεντρωνόμαστε στον τρίτο ή απλό οφθαλμό. Το σημείο αυτό που βρίσκεται μεταξύ και λίγο πίσω από τα δύο φρύδια είναι πραγματικά η έδρα της ψυχής μέσα στο σώμα και όταν η προσοχή μας είναι τελείως συγκεντρωμένη στο σημείο αυτό και ξεχάσουμε ότι έχουμε σώμα, τότε ο θεάνθρωπος μάς διανοίγει τον Εσωτερικό οφθαλμό και, όπως είπε ο Ιησούς, *"εάν ο οφθαλμός σας γίνει απλός,*

τότε όλο σας το σώμα θα γεμίσει φως". Ακόμα, ο Διδάσκαλος, εκτός του ότι μας αποκαλύπτει το Θείον Φως, μας διανοίγει και την Εσωτερική ακοή, οπότε αρχίζουμε ν’ ακούμε τη Μουσική των Σφαιρών.

Ο Khwja Hafiz συνήθιζε να λέει: "Κανείς δε γνωρίζει την κατοικία του Αγαπημένου μου, αλλά ήχοι από καμπάνες έρχονται από αυτήν".

Καθώς λοιπόν η προσοχή μας αρχίζει να συγκεντρώνεται στον απλό ή τρίτο οφθαλμό, που βρίσκεται η έδρα της ψυχής, τα αισθητηριακά μας ρεύματα αρχίζουν να αποσύρονται προς τα πάνω και αφού διασχίσουμε το αστέρι, τη σελήνη και τον ήλιο φθάνουμε, Εσωτερικά πάντοτε και αντικρίζουμε την αστρική μορφή του Διδασκάλου μας. Η αστρική ή ακτινοβόλος ή φωτεινή αυτή μορφή του Διδασκάλου είναι τόσο σαγηνευτική και τόσο θελκτική, ώστε η ψυχή μας προοδευτικά επιθυμεί να ταυτιστεί μαζί της. Να χαθεί μέσα στο Διδάσκαλο.

Ο Διδάσκαλος δεν είναι ένας κοινός θνητός που να υπόκειται στους περιορισμούς της ατομικής ύπαρξης. Έχοντας ταυτιστεί με τον Κύριο, έχει τις δικές Του θεϊκές ιδιότητες. Στο παρελθόν μάς οδηγούσε σε κάθε βήμα και σε κάθε δυσκολία που συναντούσαμε στην ζωή μας, έστω και αν εμείς αγνοούσαμε τελείως την ύπαρξή του και την προστατευτική του μέριμνα, τώρα, μετά τη μύηση, τον βλέπουμε να μας παίρνει κάτω από τα προστατευτικά του φτερά και να μας βοηθάει να διασχίσουμε ένα-ένα όλα τα Εσωτερικά πνευματικά επίπεδα.

Το σώμα μας έχει τρία ενδύματα, το φυσικό, το αστρικό και το αιτιατό. Όταν μάθουμε να υπερβαίνουμε τη σωματική μας συνειδητότητα, μπαίνουμε στο Αστρικό βασίλειο και απ' αυτό ο Διδάσκαλος μάς οδηγεί στο Αιτιατό και στα Υπεραιτιατά επίπεδα, βοηθώντας μας ν' απαλλαγούμε από το αστρικό και το αιτιατό μας ένδυμα. Μόνο όταν η ψυχή γευθεί το νέκταρ των υπεραιτιατών επιπέδων, απογυμνώνεται απ' όλα τα υπολείμματα του νου και της ύλης. Είναι τότε που φωνάζει "Sohang", δηλαδή Είμαι Αυτό". Αποκτά με άλλα λόγια "Το γνώθι σαυτόν". Τότε είναι που η ψυχή ενώνεται με το Διδάσκαλο επιτυγχάνοντας τον πρώτο μεγάλο στόχο στο μυστικισμό, που είναι γνωστός στην ορολογία των Sufi σαν Fana-Fil-Sheikh, που σημαίνει "Ένωση με το Διδάσκαλο".

Το ταξίδι όμως της ψυχής δε σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζεται μέχρι που τελικά η ψυχή έρχεται σ' επαφή και ενώνεται με το θεό.

Μιλώντας για το Μονοπάτι της Πνευματικότητας, θα ήθελα ν' αναφερθώ σε ορισμένους φόβους των Δυτικών αναζητητών. Φοβούνται ορισμένοι ότι χάνει κανείς την ατομικότητά του ενούμενος με το θεό. Αλλά, τέτοιοι φόβοι είναι αβάσιμοι, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι αντίθετα μία προοδευτική μεγέθυνση και διεύρυνση της συνειδητότητας μας, μέχρι που αυτή να φθάσει και ν' αγκαλιάσει τα όρια του θεού. Δεν χάνουμε δηλαδή κάτι, αντίθετα κερδίζουμε

γενόμενοι προοδευτικά συνειδητοί συνεργάτες στο θείο Σχέδιο. Αυτό το στάδιο της ενοποίησης μας με το Δημιουργό, είναι το τελικό στάδιο στο μυστικισμό που στην ορολογία των Sufi είναι γνωστό σαν Fana-fil- Allah που σημαίνει ένωση με το θεό.

Αυτό το επίτευγμα είναι η κορωνίδα της επιτυχίας μας στη ζωή. Είναι κάτι το ασύλληπτο που ξεφεύγει από κάθε περιγραφή. Είναι τότε μόνο, όπως μας λένε οι Διδάσκαλοι που αποκτάει κανείς την υπέρτατη ευτυχία, την αιώνια ευδαιμονία και την απόλυτη γνώση. Δεν ξαναγεννιέται πλέον, έχει ξεφύγει από τον τροχό της ζωής, τον τροχό των γεννήσεων και των θανάτων και βρίσκεται πλέον στο κέντρο, στον ακίνητο άξονα αυτού του τροχού. Με άλλα λόγια η ηλιαχτίδα γίνεται ένα με τον ήλιο και η σταγόνα ένα με τον ωκεανό.

Όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό διάστημα, πάντοτε διατρέχουμε τον κίνδυνο να προσβληθούμε από κάποιο μετεωρίτη ή να χάσουμε την πορεία μας και να παρασυρθούμε από την έλξη ενός επουράνιου σώματος. Έχοντας λοιπόν υπ' όψη την πολυμορφία των κινδύνων, όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό διάστημα, ένα μεγάλο μέρος του πτητικού προγράμματος ελέγχεται και κατευθύνεται από επίγειους σταθμούς. Με τη χρήση πολύπλοκων ηλεκτρονικών υπολογιστών και προχωρημένης τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακών σταθμών στη γη, εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό ασφαλέστερη πτήση του διαστημόπλοιου. Μία παρόμοια εργασία γίνεται και εκ μέρους του Διδάσκαλου. Έστω και αν αυτός

βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά, παρέχει τις οδηγίες και τη συνδρομή του στους μαθητές του, σε συνεχή βάση, με τη δύναμη της μεταβίβασης της σκέψης του.

Το ταξίδι στο Εσωτερικό διάστημα είναι ακόμα πιο επισφαλές από το ταξίδι στο εξωτερικό διάστημα, γιατί το Πνευματικό Μονοπάτι είναι γεμάτο με πειρασμούς που μας αποσπούν την προσοχή και δεν είναι εύκολο να ξεφύγουμε από τον έλεγχο του νου.

Αντίθετα, ο νους μας είναι ένας πολύ έξυπνος αντίπαλος, που βρίσκει χίλιους τρόπους προκειμένου να καθυστερήσει και να εκτρέφει την ψυχή από την σταθερή πορεία που αυτή έχει χαράξει. Αν κάποτε κατορθώνουμε και τελειώνουμε το ταξίδι μας και να φθάνουμε στον τελικό μας προορισμό, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στη Χάρη και στη στοργική αγάπη του Διδασκάλου, γιατί χωρίς τη σταθερή του καθοδήγηση και προστασία, θα είχαμε χαθεί χίλιες φορές πριν ακόμα πλησιάσουμε και τ' αρχικά στάδια του ταξιδιού μας. Γι' αυτό και ο Kabir έλεγε: *"Ο Θεός και ο Διδάσκαλός μου στέκονται μπροστά μου σε ποιον να υποβάλλω πρώτα τα σέβη μου; Προσκυνώ το Διδάσκαλό μου, γιατί χάρη σ'αυτόν συνάντησα τον Κύριο".*

Ο δικός μου Διδάσκαλος, ο Baba Sawan Singh συνήθιζε να λέει: *"Πάρε με όπως θέλεις. Σαν τον μεγαλύτερο αδερφό σου ή σαν τον πατέρα σου, σαν ένα καλό φίλο ή σαν ένα δάσκαλό σου. Άκουσε με και κάνε πράξη ότι σου διδάσκω. Όταν κάποτε κατορθώσεις να "εισέλθεις εντός", τότε αποκάλεσέ με όπως θέλεις".*

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ: Η ΑΓΑΠΗ

Όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό διάστημα, χρειαζόμαστε ειδικά καύσιμα για το διαστημόπλοιό μας. Τα κοινά καύσιμα δεν είναι κατάλληλα προκειμένου να διανύσουμε τις αστρονομικές αποστάσεις που έχουμε μπροστά μας. Το ίδιο και για το ταξίδι στο Εσωτερικό διάστημα, χρειαζόμαστε ένα πολύ ειδικό καύσιμο, μία κινητήρια δύναμη, τη δύναμη της αγάπης. Ο θεός είναι αγάπη, η ψυχή μας, που είναι της ίδιας ουσίας με το θεό είναι επίσης αγάπη και ο δρόμος πίσω στο θεό είναι μέσω της αγάπης. Αν λοιπόν έχουμε σαν τελικό μας σκοπό να γίνουμε ένα με το θεό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό επιτυγχάνεται μόνον αν αναπτύξουμε αγάπη γι’ Αυτόν και για όλη Του τη Δημιουργία.

Η λέξη "αγάπη", έρχεται εύκολα στα χείλια μας, και συνηθίζουμε να λέμε ότι "οι άνθρωποι είμαστε όλοι αδέλφια και χρειάζεται ν’ αναπτύξουμε κατανόηση και ευσπλαχνία". Τα λόγια όμως αυτά, είναι μόνο λόγια απλώς για να λέγονται, και δε βγαίνουν από τα βάθη της καρδιάς και της ψυχής μας.

Ο Άγιος Ιωάννης έλεγε ότι *"Αυτοί που δεν αγαπάνε, δε θα γνωρίσουν το θεό, γιατί ο Θεός είναι ΑΓΆΠΗ"*

O Guru Gobing Singh *έλεγε:* Το *λέω σε όλους σας... μόνο αυτοί που αγαπάνε μπορούν να γνωρίσουν το Θεό".*

Και στις δύο περιπτώσεις, οι άγιοι αναφέρονται σε μία αγάπη που διαπερνά κάθε κύτταρο και κάθε μόριο της ύπαρξής μας. Είναι μία αγάπη που δεν περιορίζεται σ' αυτήν τη ζωή και σ' αυτόν τον κόσμο, αλλά απευθύνεται στο θεό και στον άνθρωπο και τούτο το δίδαξε πολύ καθαρά ο Ιησούς με το δίπτυχο, "Αγάπα το θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλη σου τη διάνοια" και "αγάπα τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου". Η αγάπη αυτή είναι τόσο πλατιά που αγκαλιάζει όλη τη Δημιουργία, γιατί, αν δεν κατορθώσει κανείς ν' αγαπήσει τη Δημιουργία σαν σύνολο -άνθρωπο, ζώα, πτηνά κ.λπ.- δεν μπορεί ν' αγαπήσει και το μεγάλο Δημιουργό τους.

Πρέπει να μας διακατέχει αυτή η αγάπη, που έκανε τον άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, να αποκαλεί τον γάιδαρο του, αδελφό του.

Η μεγαλύτερη κριτική που δέχθηκε ο Ανατολικός μυστικισμός από τους φιλόσοφους και τους διανοούμενους στη Δύση, προέρχεται από τη λανθασμένη αντίληψη ότι ο μυστικισμός καλλιεργεί μία άρνηση για τη ζωή. Άνθρωποι σαν τον Albert Schweitzer λένε ότι η Ινδική Γ γιόγκα, δε θέλει τον άνθρωπο ενεργητικό και δραστήριο, να συμμετέχει στις καθημερινές υποχρεώσεις των ανθρώπων, αλλά τον ωθεί, αντίθετα, στο ν' αποφεύγει κάθε ευθύνη και υποχρέωση προς τον εαυτό του και προς το γενικό σύνολο.

Οι Διδάσκαλοι της Surat Shabd Γιόγκα δε διδάσκουν αυτό τον τύπο του αρνητικού μυστικισμού. Δε μας ζητούν ν' αποχωριστούμε από τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας για να πάμε στις παγωμένες σπηλιές των Ιμαλάϊων ή στην καυτή άμμο κάποιας ερήμου και ν' αφιερώσουμε τη ζωή μας στον ασκητισμό, μακριά από το θόρυβο και τις αγωνίες του κόσμου. Αντίθετα, μας διδάσκουν ένα Μονοπάτι θετικού Μυστικισμού.

Έχουμε υποχρεώσεις, λένε, στους γονείς μας, στις οικογένειές μας, στην πατρίδα και στο έθνος μας. Υποχρεώσεις οι οποίες σήμερα έχουν γίνει διεθνείς και ακόμη διαπλανητικές. Πρέπει ν' ανταποκρινόμαστε σ' αυτές μας τις υποχρεώσεις όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά συγχρόνως δεν πρέπει να ξεχνάμε τον υπέρτατο σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης που είναι η Αυτογνωσία και η Πραγμάτωση του θεού. Η Surat Shabd Γιόγκα μάς διδάσκει ότι ο μυστικισμός δεν πρέπει να είναι εμπόδιο στην καθημερινή μας ζωή. Πρέπει να αποτελεί ένα μέρος της και μάλιστα το πιο επίλεκτο. Δεν είναι ένα μονοπάτι απάρνησης αλλά ανάπτυξης ενός πνεύματος μη προσκόλλησης σε γήινες υποθέσεις και ενδιαφέροντα. Αν μπορέσουμε ν'αναπτύξουμε την ικανότητα να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε ένα πράγμα κάθε φορά, σε μία μόνο συγκεκριμένη εργασία, θα έχουμε επιτύχει κάτι πολύ σημαντικό σ'αυτό τον κόσμο, να εκπληρώνουμε όλες μας τις γήινες υποχρεώσεις και τα καθήκοντα με επιτυχία, και συγχρόνως να μη

παραμελούμε την πνευματική μας πρόοδο. Ακόμη και ο πλέον απασχολημένος άνθρωπος, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου ν'ανταποκριθεί στις ανάγκες του πνεύματος. Ο Sant Kirpal Singh συνήθιζε να λέει: *"Χρησιμοποιείτε τις νύχτες σας και ελευθερωμένοι από τις έννοιες και την ένταση αυτού του κόσμου, επικοινωνείτε με τον εαυτό σας και με το Θεό".* Όταν μάθουμε ν'αγαπάμε τον Κύριο, θα δούμε ότι ακόμη και όταν είμαστε πολύ απασχολημένοι με τα γήινά μας καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, ο νους μας θα είναι σ'Αυτόν.

Στην περιοχή Punjab των Ινδιών συνηθίζουν να λένε "Hath Kar Wal, Dil Yaar Wal", δηλαδή το χέρι σου στην καρδιά σου και η καρδιά σου στο Κύριο.

Έτσι το Μονοπάτι της Surat Shabd Γιόγκα είναι ένα μονοπάτι θετικού Μυστικισμού, το οποίο όχι μόνο δε μάς ωθεί στην απάρνηση του κόσμου, αλλά, αντίθετα, μας προτρέπει να επιδιώκουμε την πρόοδο και στους δύο κόσμους, και το γήινο και τον πνευματικό. Επιτυχία και ευτυχία στη καθημερινή μας ζωή, αλλά και πρόοδος στον τομέα της πνευματικότητας.

Όταν καμιά φορά, νέοι άντρες και γυναίκες από τη Δύση, που έρχονται να με συναντήσουν, μου αναφέρουν ότι διέκοψαν τις σχέσεις τους με τις οικογένειές τους, η πρώτη συμβουλή μου σ'αυτούς είναι ν'αλληλογραφήσουν αμέσως με τους γονείς τους και να επανασυνδέσουν τις σχέσεις τους. Άλλοτε πάλι, όταν έρχονται νέοι, που έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους παρασυρμένοι από τις πνευματικές τους ανησυχίες και με ρωτούν,

τους συμβουλεύω να ξαναρχίσουν αμέσως τις σπουδές τους. Ακόμα, όταν έρχονται άλλοι που έχουν αφήσει πίσω τους ένα διαλυμένο σπιτικό έχοντας διαφορές με τις γυναίκες τους και με τα παιδιά τους και σκοπεύουν να πάρουν διαζύγιο, τους εξηγώ ότι ο γάμος δεν είναι ένα συμβόλαιο, αλλά ένα μυστήριο και θα πρέπει να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να τον σώσουν. Γενικά συνιστώ και ενθαρρύνω τους νεαρούς μου φίλους να έχουν μία σωστή και αρμονική οικογενειακή ζωή.

Αν έχουν τη συνήθεια να πίνουν, να κάνουν χρήση ναρκωτικών ή να έχουν άλλες αντικοινωνικές συνήθειες, τους εξηγώ ότι η ψυχή μας είναι μία συνειδητή οντότητα και το επίπεδο αντίληψής της πρέπει ν’αυξάνει όλο και περισσότερο, προκειμένου να ενωθεί με τον Ωκεανό της Πανσυνειδητότητας. Έτσι στην προσπάθειά μου να τους απομακρύνω από τα οινοπνευματώδη, τα ναρκωτικά και κάθε άλλη τοξική ουσία η οποία αμβλύνει το επίπεδο αντίληψης της ψυχής, τους συνιστώ να μην εγκαταλείπουν τις συνήθειες της κοινωνίας στην οποία ζουν και να ακολουθούν τις θρησκευτικές και κοινωνικές τους παραδόσεις.

Έτσι αυτό που διδάσκει ο θετικός Μυστικισμός είναι η θρησκεία του Ανθρώπου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε πνεύμα και γι’ αυτό πρέπει να μεριμνούμε για την πνευματική μας πρόοδο, εφαρμόζοντας την τέχνη του διαλογισμού, όπως μας τη διδάσκει ο Διδάσκαλος. Επειδή όμως είμαστε και πολίτες αυτής της γης και αυτοί που μας

περιτριγυρίζουν είναι επίσης παιδιά του θεού, όπως είμαστε και εμείς και έχουμε υποχρεώσεις απέναντι τους, δεν πρέπει ποτέ να τους παραμελούμε.

Το να ζει κανείς μία ηθική ζωή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην πνευματικότητα. Χρειαζόμαστε μία σταθερή ηθική βάση, πάνω στην οποία να καλλιεργήσουμε τις θείες αρετές της μη βίας, της φιλαλήθειας, της αγνότητας, της ταπεινοφροσύνης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Αν μελετήσει κανείς τις διδασκαλίες των μεγάλων Διδασκάλων της πνευματικότητας, θα δει ότι συγχρόνως με την αναζήτηση του θεού, μας προτρέπουν να αποκτήσουμε ψηλά ηθικά και αγνά ιδανικά. Η εξανθρώπιση και η πραγμάτωση τού θεού μας λένε πρέπει να επιδιώκονται παράλληλα.

Έχοντας αυτό στο νου του ο Διδάσκαλος Sant Kirpal Singh συνέταξε ένα ημερολόγιο αυτοελέγχου και συνιστά στους μαθητές του Πνευματικού Μονοπατιού, στο τέλος κάθε μέρας, να ψάχνουν να βρουν τα σφάλματά τους και να σημειώνουν σ’αυτό τις πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις που ήταν αντίθετες με τις θείες αρετές που ήδη αναφέρθηκαν πιο πάνω, δηλαδή τη μη βία, την ειλικρίνεια, την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την ανιδιοτελή προσφορά. Επίσης σ’αυτό το ημερολόγιο υπάρχει χώρος που καταγράφει ο μαθητής, το χρόνο που διαθέτει κάθε μέρα για τις πνευματικές του ασκήσεις και ακόμα σημειώνει τις Εσωτερικές εμπειρίες πού είναι δυνατό να έχει κατά την διάρκεια τού διαλογισμού του.

Ο αυτοέλεγχος και η αυτοκριτική είναι η βάση για

τη βελτίωση και τη πρόοδο μας σε όλους τους τομείς της ζωής και πολύ περισσότερο στο Πνευματικό Μονοπάτι.

Αν μελετήσετε τη ζωή όχι μόνον των αγίων αλλά και των ανθρώπων που διέπρεψαν σε πολλούς τομείς της ζωής, συχνά θ'ανακαλύψετε ότι το μυστικό της επιτυχίας τους βρίσκεται ακριβώς σ'αυτή τους τη συνήθεια.

Αυτό που μάς συνιστά ο Αγαπημένος Διδάσκαλος, δεν είναι ίσως κάτι καινούριο, αλλά με το ημερολόγιο το έβαλε σε μία πολύ συστηματοποιημένη βάση.

Λοιπόν, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε καλοί άνθρωποι. Αν είμαστε καλοί άνθρωποι, τότε μπορούμε να είμαστε καλοί Χριστιανοί, καλοί Ινδουιστές ή καλοί Σικιστές. Αν δεν είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε αληθινοί Σικιστές, ούτε καλοί Μουσουλμάνοι ούτε καλοί Χριστιανοί ούτε καλοί Ινδουιστές. Η Surat Shabd Γιόγκα μάς καλεί να γίνουμε ευσεβείς και ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Μόνον έτσι θα κατορθώσουμε να γνωρίσουμε τις άγνωστες δυνάμεις που υπάρχουν μέσα μας και να επιτύχουμε την πλήρη ολοκλήρωσή μας σαν ανθρώπινα όντα.

Οι άνθρωποι αποτελούνται από τρία μέρη: το σώμα, το νου και την ψυχή. Το φυσικό μας σώμα πρέπει να το αναπτύξουμε και να τού εξασφαλίζουμε υγεία. Τη διάνοιά μας επίσης πρέπει να αναπτύξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πραγματικά οι επιτεύξεις μας τα τελευταία χρόνια στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας ήταν τόσο θεαματικές που

έχουν ήδη γεφυρώσει το χάσμα με το σύμπαν που μας περιβάλλει. Την ψυχή μας όμως που δίνει ζωή στο σώμα και το νου την έχουμε παραμελήσει μέχρι σήμερα. Οι άγιοι και οι οραματιστές μάς λένε ότι πρέπει να αναπτυχθούμε και πνευματικά, γιατί μόνο τότε μπορούμε να θεωρηθούμε σαν ολοκληρωμένα όντα και να ενεργοποιήσουμε τις μέχρι τώρα κρυμμένες δυνατότητες που έχουμε μέσα μας.

Όπως έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει τίποτα το αυθαίρετο ή το παράλογο στις διδασκαλίες των Διδασκάλων. Αν ζητούν να τηρούμε χορτοφαγική διατροφή, αυτό δεν οφείλεται στο ότι θέλουν να στηρίξουν κάποιο δόγμα, αλλά γιατί η αρχή της μη βίας θέλει η διατροφή μας να γίνεται με ελάχιστης συνειδητότητας μορφές ζωής. Επίσης, αν ζητούν ν' αποφεύγουμε τη χρήση οινοπνεύματος ή παραισθησιογόνων ουσιών, είναι γιατί, σαν σκοπό μας έχουμε το να φτάσουμε στα υπέρτατα ύψη της συνειδητότητας από τα οποία οι τοξικές ουσίες και το οινόπνευμα μάς απομακρύνουν και μας εκτρέπουν, επειδή ακριβώς αμβλύνουν τη συνειδητότητα.

Σήμερα ζούμε σε μία εποχή κρίσιμη, στην ιστορία της ανθρωπότητας και η ύπαρξη υψηλών ηθικών αξιών γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία. Όπως ο Δρ. Martin Luther King είπε: *Ή επιστημονική δύναμη ξεπέρασε την πνευματική δύναμη. Έχουμε κατευθυνόμενους πυραύλους και αποπροσανατολισμένους ανθρώπους".* Η τεχνολογία και η υλική πρόοδος μας έφεραν σχεδόν στο χείλος της καταστροφής και της εξόντωσης. Αν θέλουμε ο άνθρωπος να επιζήσει, αν οι μυριάδες των μορφών της

ζωής που ομορφαίνουν τον πλανήτη μας θέλουμε να διατηρηθούν, είναι επιβεβλημένο να υπάρξει μία ηθική αναγέννηση. Η ίδια η επιστήμη και η τεχνολογία, μας φέρνουν σ'αυτή τη διαπίστωση.

Όταν πριν από λίγο καιρό συναντήθηκα με έναν από τους αστροναύτες που πάτησαν τη σελήνη, μιλήσαμε για τα ταξίδια στο Εσωτερικό και το εξωτερικό διάστημα. Υπάρχει ένας παραλληλισμός και πολλές ομοιότητες ανάμεσά τους, όπως ήδη σας ανέφερα, αλλά και πέρα από αυτό υπάρχει και μία σχέση μεταξύ τους. Μου είπε ο συνομιλητής μου ότι, όταν το διαστημόπλοιό του απογειωνόταν, ο ίδιος δεν ήταν τίποτα περισσότερο από έναν επιστήμονα που το μυαλό του ήταν τελείως συγκεντρωμένο στη δύσκολη αποστολή που έπρεπε να φέρει σε πέρας. Όταν όμως τελείωσε αυτή την αποστολή του στη σελήνη και πήρε το δρόμο της επιστροφής, άρχισε να παρατηρεί και να θαυμάζει τους πλανήτες και τα ουράνια σώματα που αντίκριζε. Αυτός ο μητρικός πλανήτης με τη γαλάζια άλω που τον περιβάλλει, η γη, φαινότανε τόσο εκπληκτικά ωραίος, που ο αστροναύτης πλημμύρισε από αγάπη γι'αυτόν και για ότι ήταν πάνω του, για όλες τις μορφές ζωής που συντηρούσε. Άφησε δηλαδή τη γη σαν επιστήμονας και γύρισε σ'αυτήν σαν μυστικιστής. Στη συνέχεια ο συνομιλητής μου με διαβεβαίωσε ότι αυτά που εκείνος αισθάνθηκε ήταν τα ίδια με αυτά που αισθάνονται και οι άλλοι αστροναύτες και κοσμοναύτες, οι οποίοι επίσης έχουν ανάλογες εμπειρίες,

σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, όταν βρίσκονται στο διάστημα.

Ο καθημερινός άνθρωπος, που κατόρθωσε να προχωρήσει πέρα απ’ αυτόν τον πλανήτη απέκτησε μία διαπλανητικής έκτασης προσωπικότητα. Αν λοιπόν ταξιδεύοντας στο εξωτερικό διάστημα μπορούμε να μεταβάλουμε τον τρόπο της αντίληψής μας, φαντασθείτε πόσο περισσότερα θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό διάστημα. Είναι σημαντικό ότι οι μεγαλύτεροι ερμηνευτές της παγκόσμιας αγάπης που γνώρισε ο κόσμος, ήσαν οι άγιοι, οι μυστικιστές και οι Διδάσκαλοι τού Εσωτερικού διαστήματος. Είναι αυτοί που μας βοήθησαν να γνωρίσουμε την πατρότητα του θεού και την αδελφότητα των ανθρώπων. Η αγάπη μάς είπαν, δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά μία ζωντανή πραγματικότητα. "Η μεγαλύτερη αγάπη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι*, όταν θυσιάζει τη ζωή του για τους συνανθρώπους του". Τα χρονικά του μυστικισμού και της πνευματικότητας είναι γεμάτα μαρτυρίες ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους θεληματικά και χαμογελώντας από αγάπη για την ανθρωπότητα. Για μας στον εξωτερικό κόσμο, το ενιαίο κάθε μορφής ζωής είναι μία υπόθεση νοητική, μία πνευματική παραδοχή, αλλά όταν μάθουμε να "εισερχόμεθα εντός" και όταν ανοίξει ο Εσωτερικός μας οφθαλμός, η όρασή μας όλο και περισσότερο μεγαλώνει και γίνεται πιο οξυδερκής. Όσο προοδεύουμε στο Εσωτερικό Μονοπάτι, τόσο αυξάνει η δεκτικότητά μας και βλέπουμε το Φως του θεού, ν’ακτινοβολεί μέσα

από κάθε αντικείμενο που μας περιβάλλει. Και είναι μόνον όταν αισθανόμαστε όλη τη Δημιουργία σαν ένα σύνολο ζωής, σαν μία θεότητα, που μπορούμε ν'αγαπήσουμε το συνάνθρωπό μας σαν τον εαυτό μας. Και είναι μόνο τότε που αποκτούμε την απέραντη ταπεινότητα των αγίων, γιατί στα μάτια αυτού που μπορεί να εισέλθει κατά βούληση στο Εσωτερικό διάστημα και τα ελάχιστα και τα μεγαλύτερα δημιουργήματα είναι ευλογημένα από το θεό.

Στις παραδόσεις των Σούφι υπάρχει μία ιστορία μίας αγίας με το όνομα Rabia Basri, που μας δείχνει ακριβώς πώς μπορεί κάποιος να έχει αγάπη όχι μόνο για το συνάνθρωπό του αλλά και για όλα τα πλάσματα της δημιουργίας.

Η Rabia Basri λοιπόν, μία πολύ προχωρημένη ψυχή, αποφάσισε κάποτε να πάει στη Μέκκα να προσκυνήσει, όπως δε όλοι ξέρουμε η Kaaba στη Μέκκα είναι ό,τι πιο ιερό υπάρχει για τους Μουσουλμάνους. Η Αραβία είναι στο μεγαλύτερο της μέρος έρημος και τα ταξίδια εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολα, έτσι η Rabia Basri ακολούθησε ένα καραβάνι προκειμένου να φθάσει στον προορισμό της. Στο δρόμο καθώς πήγαιναν είδε ένα σκύλο ξαπλωμένο και εξαντλημένο, με ξερή και κρεμασμένη τη γλώσσα του προς τα έξω. Εύκολα καταλάβαινε κανείς ότι το ζώο ήταν διψασμένο και ότι αν δεν έπαιρνε λίγο νερό σε λίγο δε θα είχε καμιά πιθανότητα να ζήσει. Η Rabia Basri ένιωσε ένα έντονο αίσθημα φιλευσπλαχνίας για το σκύλο και άρχισε να ψάχνει να του βρει νερό,

αλλά καθώς βρισκότανε σε μία αμμώδη έρημο, χρειάστηκε να προχωρήσει πολύ μακριά για να βρει κάποιο πηγάδι. Όταν τελικά το βρήκε με απογοήτευση διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε σχοινί ούτε κουβάς κοντά στο πηγάδι. Τότε λέγεται ότι κουρέλιασε το φόρεμά της και με τις λουρίδες έφτιαξε ένα υποτυπώδες σχοινί, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετά μακρύ για να φτάσει την επιφάνεια τού νερού μέσα στο πηγάδι. Έτσι έκοψε τα μαλλιά της και με αυτά έφτιαξε ένα δεύτερο σχοινί το οποίο ένωσε με το πρώτο, οπότε η άκρη του πρώτου έφτανε πλέον την επιφάνεια του νερού. Στύβοντας την άκρη του σχοινιού στο στόμα του ετοιμοθάνατου σκύλου, κατόρθωσε να τον βοηθήσει να συνέλθει και να σταθεί στα πόδια του. Όταν τελείωσε, η Rabia γύρισε πίσω για να συναντήσει το καραβάνι, το οποίο όμως προς μεγάλη της έκπληξη είχε απομακρυνθεί τόσο, ώστε δεν μπορούσε πια να ξέρει ποια κατεύθυνση είχε ακολουθήσει. Άρχισε τότε ν’αναρωτιέται μήπως δεν ήταν γραφτό της να εκπληρώσει το τάμα της, όταν ξαφνικά μία φωνή που ερχότανε από τους ουρανούς της είπε: "Rabia Basri το τάμα σου εκπληρώθηκε, η προσευχή σου εισακούστηκε".

Μιλάμε με πολύ ευκολία για παγκόσμια αγάπη, για την πατρότητα του Θεού και την αδελφοσύνη των ανθρώπων αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε από το νοητικό επίπεδο. Μόνον όμως όταν η ψυχή πλησιάζει το θεό, μόνο τότε αρχίζουμε να βλέπουμε το θείο Φως, όχι μόνο σε κάθε άνθρωπο, αλλά και σε κάθε ζώο, σε κάθε πτηνό,

σε κάθε ερπετό και γενικά σε κάθε μόριο αυτής της δημιουργίας. Αν θα μπορούσαμε ν'αγαπήσουμε κάθε δημιούργημα, όπως η Rabia Basri, τότε δε θα υπήρχαν εχθροί, βία, πόλεμοι, μίση, υποψίες και ζήλια, θα ζούσαμε όλοι σε τέλεια αρμονία και ειρήνη, σαν τα παιδιά ενός μοναδικού Πατέρα.

Από τελείως γήινοι άνθρωποι, γίναμε διαπλανητικοί και τώρα πρέπει να γίνουμε παγκόσμιοι, ώστε να φέρουμε τη Βασιλεία των Ουρανών πάνω στη γη. Προς αυτή την κατεύθυνση άγιοι και μύστες, άνδρες και γυναίκες από τα πολύ παλιά χρόνια μάς καθοδηγούν και μας διδάσκουν, λέγοντάς μας ότι *"δεν είμαστε το σώμα, αλλά ένα πνεύμα.* Δεν είμαστε Ανατολικοί ή Δυτικοί. Είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Πατέρα και ανήκουμε σε όλον τον κόσμο. Μάθετε μάς λένε να υπερβαίνετε τη σωματική σας συνειδητότητα, να "εισέρχεσθε εντός" και ανακαλύψτε μόνοι σας ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα ότι η ψυχή είναι της ίδιας ουσίας με το θεό, ότι ο θεός είναι αγάπη και ότι η αγάπη είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σ' Αυτόν".

Όταν για πρώτη φορά ήρθα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μίλησα στο Hunter College της Νέας Υόρκης, οι άνθρωποι με ευχαρίστησαν θερμά που ήρθα στη χώρα τους. Τους είπα ότι αν και ήμουνα χιλιάδες μίλια μακριά από τη γενέτειρά μου, εξακολουθούσα να βρίσκομαι ανάμεσα στους αδελφούς και τις αδελφές μου και επί τη ευκαιρία τους απήγγειλα μερικούς στίχους που έχω γράψει στην Ουρδική γλώσσα και ας τελειώσω σήμερα την ομιλία μου με αυτούς.

Naam hai admi to kya, asl mein rooh-e-ishq hun Sari zamin hai mera ghar sara jahan mera watan.

Τι κι αν λέγομαι άνθρωπος;
Στην πραγματικότητα είμαι μία ψυχή φτιαγμένη από αγάπη.
Όλη η γη είναι το σπίτι μου και το σύμπαν η πατρίδα μου.

Galey laga lo har inssan ko keh apna hai,
Chalo to rahguzaron main bantatey huey pyar.

Αγκάλιασε κάθε άνθρωπο σα νά'ναι συγγενής σου και δώστου την αγάπη σου απλόχερα, όπου και να πηγαίνεις.

LITERATURE ON THE MASTERS' TEACHINGS

BOOKS BY KIRPAL SINGH

1. The Crown of Life: A Study in Yoga
2. Morning Talks
3. Naam of Word
4. Prayer: Its Nature and Technique
5. A Great Saint, Baba Jaimal: his Life and teachings
6. The Jap Ji: The Message of Guru Nanak
7. Spiritual Elixir, Vols. I and II

The Teachings of Kirpal Singh (by Ruth Seeder)

8. Vol. I : The Holy Path
9. Vol. II: Self-Introspection and Meditation
10. Vol. Ill: The New Life
11. Heart to Heart Talks. Vols. I,II (by Malcolm Tilis)
12. The Night Is a Jungle and Other Discourses of Kirpal
13. Man! Know Thyself
14. Spirituality: What It Is
15. The Mystery of Death
16. The Wheel of Life: The Law of Action and Reaction
17. Brief Life Sketch of Hazur Baba Sawan Singh Ji
18. God Power - Christ Power - Guru Power
19. Seven Paths to Perfection
20. Simran: The Sweet Remembrance of God
21. How to Develop Receptivity

BOOKS BY DARSHAN SINGH

1. The Cry of the Soul: Mystic Poetry
2. The Secret of Secrets: Spiritual Talks
3. Spiritual Awakening
4. Spiritual Awakening
5. Talash -e- Nooz (Urdu poems)
6. Mauzil -e- Nooz (Urdu poems)

BOOKS BY OTHER AUTHORS

1. The Beloved Master, edited by Bhadra Sena
2. The Saint and His Master, by B.Sahai, R.Khanna
3. Ocean of Grace Divine, edited by Bhadra Sena
4. Seeing Is Above All: Sant Darshan Sigh's First Indian
5. Tour, edited by H.C Chadda
6. Kirpal Singh: The Story of a Saint, complied and adapted for children, with illustrations
7. The Portrait of Perfection: A Pictorial Biography of Kirpal Singh PAMPHLETS

1. The Mission of Sant Kirpal Singh
2. Sant Mat
3. Can We See God?
4. How to Derive Benefit at the Feet of the Master
5. The Vegetarian Way of Life

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΥΠΟ KIRPAL SINGH

1. Τι είναι Πνευματικότητα;
2. Νάαμ ή Λόγος
3. Τα Συστήματα της Γιόγκα
4. Ο Τροχός της Ζωής
5. Άνθρωπε Γνώθι σ'αυτόν
6. Το Μυστήριο του Θανάτου
7. Αναζήτηση και Πραγμάτωση της Αλήθειας
8. Τζαπ Τζι
9. Ο Τροχός της Ζωής
10. Η Προσευχή
11. Το Ιερό Μονοπάτι
12. Αυτοενδοσκόπηση - Διαλογισμός
13. Ανώτερες Αξίες της Ζωής
14. Διαλογισμός στη Γαλήνη της Νύκτας.

ΥΠΟ DARSHAN SINGH

1. Το Μυστικό των Μυστικών
2. Πνευματική Αφύπνιση
3. Η Γοητεία του Εσωτερικού Διαστήματος
4. Η Κραυγή της Ψυχής (Μυστικιστική Ποίηση)
5. Ένα Δάκρυ κι Ένα Αστέρι (Μυστικιστική Ποίηση)
6. Οι Πρεσβευτές της Ειρήνης
7. Η Πρόκληση του Εσωτερικού Διαστήματος

ΥΠΟ RAJINDER SINGH

1. Οικολογία της Ψυχής και θετικός Μυστικισμός

Books listed on the presenting page may be ordered through your bookseller or directly from Sawan Kirpal Publications, Rout 1, Box 21, Bowling Green, V A 22427

SAT SANDESH: THE MESSAGE OF THE MASTERS

This monthly magazine is filled with practical and inspiring articles on all aspects of the mystic experience. Discourses by the world's foremost exponent of Surat Shabd Yoga, Sant Darshan Singh, provide the initiate and seeker with invaluable information and guidance on meditation and the spiritual life. Also included are articles by Sant Kirpal Singh and Baba Sawan Singh. Poetry, photos, and other features appear in each issue. For subscription information write: Sat Sandesh, Subscription Dept., Route 1, Box 24, Bowling Green, V A 22427.

SAWAN KIRPAL RUHANI MISSION NEWSLETTER

This bimonthly newsletter contains reports and accounts of Sant Darshan Singh's activities in India, personal experiences of disciples visiting the Master, and satsang news around the world.

For free subscription write: Newsletter, Route 1,
Box 24, Bowling Green, V A 22427.

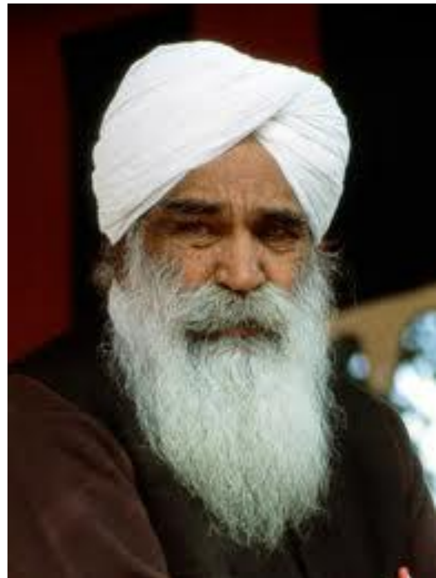


ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
http://www.sos.org/el



HAZUR BABA SAWAN SINGH (1858-1948) Ήταν ο Διδάσκαλος του Kirpal Singh και του Darshan Singh. Έκανε την Surat Shabd Yoga (Το Μονοπάτι των Διδασκάλων) από απρόσιτη διδασκαλία των ολίγων, προσιτή σε όλη τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Ήταν ο πρώτος που έφερε την Επιστήμη της Πνευματικότητας στη Δύση και προέβλεψε τη μεγάλη πνευματική της αφύπνιση.

SANT KIRPAL SINGH (1984-1974) Παρουσίασε το Μονοπάτι των Διδασκάλων σα μία τέλεια επιστήμη. Με τα τρία ταξίδια που έκανε σε όλο το κόσμο και τα βιβλία του, κάλυψε κάθε τομέα της πνευματικότητας. Μύησε 120.000 άτομα και έφερε το μήνυμα της ελπίδας σε κάθε γωνιά της γης. Το 1974 σαν Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρησκειών, δήλωσε οτι η Χρυσή εποχή της Πνευματικότητας άρχισε να ανατέλλει.





Στην είσοδο του Εθνικού Κογκρέσου της Δημοκρατίας της Κολομβίας στην Bogota, όπου ο Sant Darshan Singh τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Κογκρέσου, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1983

... Ο εσωτερικός κόσμος είναι τόσο πλούσιος, που στην πραγματικότητα είναι ο μόνος που κάνει τον άνθρωπο αληθινό άνθρωπο. Ο εξωτερικός κόσμος είναι μία απλή αντανάκλαση. Μας αφήνεις και θα ακολουθήσουμε τις διδασκαλίες σου. Είθε τα ποιήματά σου και το μήνυμά σου να είναι ο σπόρος που όταν κάποτε καρποφορήσει να είναι μια ευλογία για μας.

Dr. Carlos Holguin Sardi
Πρόεδρος του Κογκρέσου της Κολομβίας